易通釋

易通釋卷三 雕菰樓易學之三

江都焦循學

易

循按易以易名書繫辭傳云生生之謂易生生不已所以元亨利貞故易之一書元亨利貞四字盡之而元亨利貞四字一易字盡之易爲變更反復之義卽一陰一陽之謂也易與交義同而有異交者二五相交如乾二之坤五歸妹二之五是也易者既交之後易而變通如乾成同人易而通師坤成比易而通大有歸妹成隨易而通蠱既交之後兩五皆剛上下應

之則不能一陰一陽兩兩相孚必易而後成一陰一陽之道此交易之殊也睽二不之五而上之三成大壯大壯旁通於觀爲易故大壯六五喪羊于易離不畜牝牛而以四之坎初成節節旁通於旅爲易故旅上九喪牛于易此由失道而易者也易而交則爲喪羊之无悔易而不交則爲喪牛之凶交而不易則盈不可久易而不交則消不久也大有六五傳云厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也孚而交則以二先之五後以四之比初成家人比成屯若以家人上之屯三則成兩既濟而六爻皆備矣惟易而通

於解不仍與屯係易則不備故云易而无備也繫辭傳云乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從乾二之坤五知大始也若不易則一生不復再生一始不復再始何以為行健不已惟反復交易乾二交坤五為比比易而通於大有大有二五交為同人同人又易而通於師是乾所以知大始由易而行也

交

循按繫辭傳贊易上九云君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求又云无交而求則民不與

也損二之五成益則易而通於恆恆二交於五成咸益上乃可求之無交則恆二不之五而益上遽求於三所謂立心勿恆凶也益五本剛易其心爲恆五則柔柔在五不定交而後定故云定其交此贊交易二字至爲明析有交則利无交則害大有初九无交害是也六五厥孚交如威如吉家人上九有孚威如傳於九五贊之云王假有家交相愛也孚而不交不可爲愛睽九四遇元夫交孚交必由於孚不孚而交不可爲遇隨初九出門交有功乾坤坎離交成同人比震巽艮兌交成隨漸隨通蠱則蠱二五交漸通歸妹

則歸妹二五交比通大有則大有二五交經於大有隨明言交傳於歸妹稱天地不交歸妹二不之五而三四先行成泰泰孚否則二之五爲天地交歸妹成泰漸成旣濟與泰二不之五而否成旣濟同故皆云天地不交交易爲全易大義所在虞仲翔以震爲交非矣

當

循按未濟傳云雖不當位剛柔應也旣濟傳云旣濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也說者謂旣濟六爻皆正爲當位未濟六爻皆不正爲不當位若然則

終止何以道窮未濟六三征何以凶何以爲位不當是宜從經傳中測之剛柔正而位當六字既濟傳用以釋經文利貞二字既濟六爻皆正宜旁通於未濟用一小字加利貞上謂未濟也傳且以小字屬亨明既濟通未濟乃得亨利貞未濟二之五成否初之四應之成益是亨也益又通於恆恆二之五而後益上之三成既濟則利貞貞是剛柔正利是當位未濟二先之五爲初吉初四三上先行成泰而後二之五爲終亂初吉則當位終亂則剛柔正而位不當當位則亨利而貞終亂則貞而不亨不利此傳文之明白可

見者也傳贊初吉云柔得中也贊未濟亨亦云柔得
中也柔得中則當位矣下云小狐汔濟未出中也濡
其尾无攸利不續終也不續而終卽是終亂下則總
上而贊之云雖不當位剛柔應也不當位指上小狐
汔濟濡其尾剛柔應指上未濟亨言雖不續而終致
剛柔正而位不當而能變通於未濟仍得小者而亨
則剛柔應也需困噬嗑三傳皆云雖不當位需上六
傳云雖不當位未大失也若如俗解則需之三上剛
柔皆正何以轉爲不當位荀慈明乃謂上降之三三
上本正降而爲不正烏得爲吉需之初四三上五皆

正惟九二不正則所謂不當位者於此可明正以初
四三上先正而二未正所以不當惟變通於晉而需
二之晉五不成兩既濟而晉成否上三爻皆剛爲三
人來斯爲未大失不當位在需而二既之晉五則當
位自在晉知需不當位則知明夷不當位知需明夷
不當位則知小畜復夬謙不當位在乾坤爲小畜復
夬謙在坎離爲節賁豐井噬嗑傳云雖不當位指離
上之坎三成井也困九四傳云雖不當位指困成需
也困旁通賁而成咸則有與因不當位而成需需通
晉晉仍成咸故云雖不當位有與也井之不當位在

三先於五徵纆叢棘之凶用獄之不利者也井通於噬嗑噬嗑成无妄而後上之三則三仍從五故云雖不當位利用獄也豐井相錯爲恒既濟即未濟征凶之不當位恒通益猶井通噬嗑雖不當位剛柔應也猶云雖不當位利用獄也若井二之豐五上已不應無所爲用獄矣於不當位上加一雖字明前此之不當位下云未大失云有與云利用獄皆以能變通改不當而爲當雖不當位剛柔應也與此一例傳凡用雖字如云雖危无咎雖凶居吉皆有能變通一層前此不當位則剛柔不應既能變通則剛柔應剛柔應

則位當若不當位卽能剛柔應是凶卽能吉危卽能无咎而不係變通有是義乎傳於遯彖贊云遯當位而應與時行也於節彖云當位以節中正以通於革彖云革而當其悔乃亡於歸妹贊云征凶位不當也所謂當位所謂位不當言之詳矣凡九五言當位者四（否兌中孚履）六五言當者一（噬嗑）六四稱當位者三（賁臨蹇）六五稱不當者二（夬大壯）九四稱位不當者七（晉解夬困萃豐小過）六三稱位不當者十一（履否豫臨噬嗑歸妹睽中孚未濟震兌）歸妹六三歸妹以須之位不當與彖之征凶位不當相發明漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需乃謂之須是卽征凶是卽位不

當位之所以不當莫明於此與未濟征凶之位不當同凡二不先之五而上先之三者視此矣履二不之謙五而上之三猶臨二不之五而遯上之臨三即爲兌二不之艮五而艮上之兌三之比例此甘臨位不當睽人之凶位不當來兌之凶位不當所以同也小畜二不之豫五而上之豫三即中孚二不之小過五而上之三之比例此或鼓或罷位不當盱豫有悔位不當所以同也需小過相錯即大壯蹇則中孚豫六三之位不當又同於歸妹征凶之位不當也遯上之臨三成泰猶恒四之初成泰傳於否六三贊之否所

包之羞即恆或承之羞包羞位不當與甘臨位不當互明者也蓋家人上之解三成恆又四之初成泰解四先之初成臨遯上又之臨三成泰恆之成泰在四而解之成恆則在三故羞在三即位不當在三也巽二不之震五而上之震三震成豐巽成井與噬嗑上之三同豐四又之井初成明夷爲眚即爲毒明夷通訟則遇毒遇毒則蘇蘇而无眚此震六三之位不當即噬嗑六三之位不當也師二不先之五而同人上之師三成升升不孚无妄而以二之五成蹇是爲弟子輿尸亦爲見輿曳宜變通於睽睽六三見輿曳位

不當也卽師六五弟子輿尸使不當也解九四解而拇未當位也謂解成臨也解成臨猶漸初之歸妹四成臨臨家人相錯爲中孚明夷卽豐四之渙初之比例豐九四豐其蔀位不當也謂豐四之渙初也夬四之剝初成頤夬成需需頤相錯爲屯大畜傳云其行次且位不當也聞言不信聰不明也大畜位不當故通於萃萃九四大吉无咎位不當也位不當指大畜與夬九四互明者也小過九四弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也此與晉九四鼫鼠貞厲位不當也互明晉不成小過而成否位當矣所謂弗過遇

之也乃否初往四成益則往厲必戒謂益上不可之三也益上之三則位不當所以厲也否上之三成咸則颬鼠貞厲謂咸四不可之初也咸四之初四位不當所以厲也皆於九四贊之者一緣初往四而厲一緣貞厲不可四之初也以上位不當見於六三九四者如此其稱位當多見於九五則皆與六三互明否六三言位不當九五言大人之吉位正當也兌六三言位不當九五言孚于剝位正當也履六三言位不當九五言夬履貞厲位正當也中孚六三言位不當九五言有孚攣如位正當也中孚二不之小過五而

上之三成需此六三得敵之位不當也需通晉而晉成咸咸則有孚攣如而位正當矣兌二不之艮五而艮上之兌三成夬則來兌而位不當也夬孚於剝夬二之剝五仍不異兌二之艮五而位當矣夬履貞厲者履二之謙五而後四之謙初謙成既濟履成益也履二不之謙五而上之三仍同於乾上之坤三為咥人凶而位不當矣恒成泰或承之羞否六三所謂位不當也否既有以包之則有命无咎而位正當矣噬嗑六五貞厲无咎得當也亦與六三互明井二之噬嗑五噬嗑四之井初井成既濟噬嗑成益所謂貞厲无

咎者也得當故无咎若井二不之噬嗑五而噬嗑四卽之井初又上之三爲腊肉之毒而成明夷則位不當六五之貞厲猶晉九四之貞厲晉傳贊其厲故云位不當此贊其无咎故云得當也如俗解九五稱當位可矣此六五正所謂不當者何云得當乎師六五不當謂三先於五大壯六五喪羊卽歸妹之刲羊傳云喪羊于易位不當也卽歸妹以須之未當也其臨蹇賁六四稱當位臨與解互明解成臨爲解而拇則不當位臨通遯而二之五爲朋至斯孚故至臨无咎其位當仍解二之五之例矣蹇與師互明師成升不

通无妄而以二之五爲弟子輿尸則使不當升通无妄而二之五則爲來連來連故當位實也賁六四匪寇昏媾謂賁成明夷節成需需通晉晉成益與噬嗑貞厲无咎同无咎則當位貞厲則疑故云當位疑也總之當則悔亡不當則征凶彖傳了然明白有當而不當者如晉成咸當矣咸未通損而四之初仍不當是也有不當而當者如兌成夬不當矣孚于剝而當是也有不當加以不當者如震成豐不當豐又成明夷是也或於旣當之時豫戒其不當弗過遇之晉如鼫鼠是也或於旣當之後追言其未當包羞遇毒震

蘇蘇大吉无咎是也或在此卦稱彼卦或在此爻論彼爻屈曲相通主客互見當謂二五先於三四不當謂三四先於二五斷然無疑繫辭傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉乾之二四上雜於坤之初三五爲文相雜則六爻皆正而有當有不當則以爻有等不可紊也傳又云開而當名辯物正言斷辭則備矣開猶始也終則有始元亨利貞而名乃當當名卽當位也

應

循按解者本乾鑿度以初二三與四五上一剛一柔

爲應若然則乾坤坎離宜不得言應矣乃乾則云同聲相應坤則云應地无疆艮則云上下敵應兌則云順乎天而應乎人中孚二五兩剛傳稱應乎天與大畜大有同虞仲翔說乾坤以爲震巽雷風相薄坤陽正於初則乾四應坤初若然則本卦無應即以旁通之卦爲應則是無卦不應無爻不應而未濟之剛柔應何別於諸卦而特表而出之邪傳稱剛中而應者五師臨无妄萃升而遯傳云剛當位而應睽鼎兩傳皆云得中而應乎剛然則所謂應謂應剛之得中剛得中即剛中剛中即剛當位剛當位二先之五也莫明於大有

彖傳云柔得尊位大中而上下應之又云應乎天而時行是以元亨大中卽剛中大有五本柔二之五成同人則得尊位而大中三上應之爲上應初四應之爲下應上應則成革下應則成家人初四先行成大畜大畜與屯則有上應無下應三上先行成大壯大壯與蹇則有下應無上應惟二五先行有三上應之於上初四應之於下是爲上下應故於比贊之云不寧方來上下應也大有二先之五而比三應之爲上應比初應之爲下應也又於小畜贊之云柔得位而上下應之柔得位卽剛中謂二之豫五成萃也乾二

不之坤五而四之坤初坤成復乾成小畜是不當位而小畜二之復五有上應無下應矣惟小畜旁通於豫小畜二之豫五仍上下皆應豫傳云剛應而志行剛應猶云剛中而應非先剛中不可爲應非上下應不可爲當位中孚稱應乎天大畜亦云應乎天與大有同同人稱柔得位得中而應乎乾又云中正而應履亦稱應乎乾傳文明析不待煩言而解應者初四三上應二五也謂初應四二應五三應上者非也凡二五已定旁通於彼卦謂之感二五未定以二之五以五之二謂之交二五先交而後初之四三之上以

從之謂之應乾九五文言傳云同聲相應同氣相求分言之爲求爲應合言之應即是求蒙彖云匪我求童蒙童蒙求我傳云志應也明以應賛求无交而求即无交而應二五先交而後聲應氣求聲應者乾二之坤五而四之坤初應之乾成家人坤成屯家人上巽屯下震雷風相薄而同聲也氣求者乾二之坤五而上之坤三應之乾成革坤成蹇蹇下艮革上兌山澤通氣而同氣也兌傳云順乎天而應乎人申上剛中而柔外說以利貞之義剛中謂兌二之艮五柔外謂兌三之艮上艮成蹇兌成革革變通於蒙是爲順

蒙二之五而革四之蒙初從之是爲應以所承言之故云順乎天變通在人故云應乎人革傳云湯武革命順乎天而應乎人與兌傳同知兌之應人謂成革四應蒙五也損彖傳云二簋可用享二簋應有時以應賁亨簋指坤損之坤在五益之坤在二損成益而咸四應之恆成咸而益三應之各有所宜故有時而咸傳則賛云二氣感應以相與咸二五已定感而孚於損損二五交成益而後咸四之初應之感於彼而應乎此卽蒙二之五而革四之蒙初也所謂求我也所謂志應也於是恆傳卽賛之云雷風相與巽而動

剛柔皆應相與、卽二氣感應以相與、二氣卽剛柔也
剛柔皆應、卽二氣感應也、皆應則上下應、剛柔相感
而上下皆應、則當位矣、未濟傳云、未濟亨、柔得中也、
小狐汔濟、未出中也、濡其尾、无攸利、不續終也、下申
之云、雖不當位、剛柔應也、柔得中三字、傳以贊未濟
亨、又以贊既濟之初吉、可知未濟亨、卽既濟之小者
亨、謂既濟感於未濟、而未濟二先之五也、何以亨、以
上下皆應、故云剛柔應也、剛柔應三字、緊接柔得中
三字、卽剛中而應也、卽得中而應乎剛也、卽大中而
上下應也、乃於剛柔應三字上、加雖不當位四字、則

以經文有小狐汔濟濡其尾无攸利十字會經文之義而贊之此傳文之微妙者也經云未濟亨亨則柔得中而剛柔應矣下則反言其不亨小狐汔濟謂二不之五而四之初成損也小指損五柔狐指咸下艮小狐二字明成損而通於咸濡其尾尾卽遯尾之尾用一尾字明損通咸而損二不之五而上之三成泰爲遯上之臨三之比例濡卽需字之假借明泰不通否而咸四之初成既濟既濟泰相錯爲需濡其尾屬咸成既濟則无攸利卽指咸成既濟而言損二之五而後咸四之初乃爲二氣感應以相與今損二不之

五而咸四之初成旣濟則二氣不感而剛柔不應二氣不感剛柔不應則是不當位傳贊小狐汔濟云未出中也謂二不之五與坎二不之離五同贊濡其尾无攸利云不續終也損成泰是不續咸成旣濟是終不續而終則不當位然咸成旣濟雖不當位旣濟通未濟而亨則又剛柔應傳以雖不當位承未出中不續終以剛柔應承柔得中初吉終亂是於旣濟中言未濟濡其尾无攸利是於未濟中言旣濟旣濟通未濟雖亨而未濟成泰則不續終仍不亨咸成旣濟雖不亨而旣濟通未濟則又剛柔應而亨經文語妙傳

引申之不知傳文承接轉折之妙則不知經文回環互見之奇乃以未濟六爻爲不當位又爲剛柔應詎有剛柔皆應而不當者乎

乘承

循按王弼略例謂辯順逆者存乎承乘邢璹注云陽乘於陰逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也又云陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也此以爻之在上者於下爲乘爻之在下者於上爲承乃核於經之所謂乘承者則不

爾也屯六二六四上六皆云乘馬傳於六二賁云六二之難乘剛也以乘剛賁乘馬而特用一難字貫之馬乾也知其下成乾而五以柔乘之謂鼎二不之五而初四三上有以乘之也在六四言之謂四之初成大畜在上六言之謂上之屯三成恆鼎成泰猶歸妹成泰歸妹彖傳云无攸利柔乘剛也女承筐无實士刲羊无血則歸妹成泰此爻云无攸利即發明彖之无攸利傳於乘剛上加一柔字明五柔未進而初三先動也解六三負且乘致寇至謂成泰而二之五爲坎寇也睽上九見豕負塗載鬼一車以車載鬼則鬼

乘於上亦謂其成泰也此成泰彼成既濟相錯即需明夷故爲難傳言乘剛者四皆互明屯六二乘剛謂初三先剛而五以柔乘之若屯三先之鼎上成恆亦爲乘剛恆既濟相錯爲豐井即巽上之震三亦離上之坎三也離上之坎三滅鼻傳於噬嗑六二贊云乘剛也謂離上之坎三滅鼻也即屯三之鼎上也巽上之震三爲乘剛震四之巽初亦爲乘剛震六二傳云震來厲乘剛也謂震成復巽成小畜也巽上之震三爲乘剛既爲屯三之鼎上之比例則震四之巽初之乘剛亦可例鼎四之初則鼎成大畜之爲乘剛可互

見矣困六三傳云據于蒺藜乘剛也謂賁上之困三成大過明夷豫六五傳云六五貞疾乘剛也謂小畜上之豫三成需小過需小過相錯即大壯蹇爲漸上之歸妹三大過明夷相錯即升革爲同人上之師三亦爲蠱上之隨三而蠱初之隨四成大畜屯即鼎四之初也同人四之師初成家人臨即歸妹四之漸初也同人九四乘其墉弗克攻吉此一乘字謂同人四之師初即謂歸妹四之漸初與解之負且乘互明解四之初成臨同於師歸妹家人上之解三成恆又同於鼎故傳以豫六五之乘剛贊歸妹之成大壯以困

六三之乘剛，賁師蠱之成升，以噬嗑六二之乘剛，賁解鼎之成恆，蠱解師歸妹之成臨，則同，而解成恆，師成升，歸妹成大壯，則異，傳之賛經詳審如此，傳又於賁初九賛云，舍車而徒義弗乘也，賁上之困三，則乘剛，若困二先之賁五，困成萃，下有坤車，又舍車而萃四之初，爲震足之徒行，則利以和義，故弗乘，弗乘者，二先之賁五也，二不先之賁五而困四之初成節，爲離四之坎初之比例，不成節賁而成家人屯，則義弗乘，不成家人屯而成復小畜，則乘剛，又傳之互相明者也，然則乘非上爻乘下爻之謂，凡初四三上先行，

初三先有剛而五以柔在上爲乘即爲柔乘剛核諸
經文傳文明白可見者也經之言承者三一爲師上
六開國承家開國謂師二之五承家謂同人四之師
初同人成家人是時師成屯屯三承之而行是爲承
家必鼎二之五而屯三乃可承之若鼎二未之五爲
小人則不可承故云小人勿用鼎二之五而屯承之
爲王三錫命師九二傳云在師中吉承天寵也寵即
龍謂屯下震以承同人之成家人爲承家以承師之
成屯爲承天寵文言傳云坤道其順乎承天而時行
承天即承天寵而以時行二字明之時行謂變通也

在前初四應二五成家人屯則家人屯變通而承之是爲承也一爲歸妹上六女承筐无實此所承謂承士刲羊也漸上之歸妹三成大壯蹇爲士刲羊是時承之則大壯宜通觀蹇宜通睽乃不變通以承之而即以蹇初之大壯四蹇成既濟大壯成泰是爲承筐傳以虛字贊之承天則時行承虛筐則无攸利兩義了然傳於初九贊云跛能履吉相承也歸妹四之漸初成家人臨猶成大壯蹇也大壯蹇不能變通而承則承虛筐无攸利家人臨能變通則臨通遯爲跛能履而吉相承隨四之蠱初成大畜猶漸初之歸妹四

成臨也臨通遯爲跛能履大畜通萃爲幹父之蠱傳云幹父之蠱意承考也六五傳又云幹父用譽承以德也承以德則非虛筐矣一爲恆九三不恆其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰益不與泰孚是爲或是時即宜變通不變通而益上之三承之則是承之以羞也此與承筐同承筐謂先成大壯蹇後成泰既濟承之羞謂恆先成泰益後成既濟惟泰孚於否則包承包羞矣節六四傳云安節之亨承上道也兌成節通旅以承之故合乎道若兌四之艮初又兌三之艮上則亦承之羞矣然則承非下爻承上爻之

謂在初四先從二五則三上爲承在三上先從二五則初四爲承此以德承德或三上先二五則初四從二五承之初四先二五則三上從二五承之以變通而爲補救則是吉相承若先已失道又失道以承之如承虛筐是矣核諸經文傳文又明白可見者也乾彖傳云時乘六龍以御天文言傳云時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也乘而謂之時乘則非乘馬負且乘之乘柔乘剛則无攸利剛乘柔其爲時行矣

通

循按繫辭傳云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

又云化而裁之謂之變推而行之謂之通變通二字不煩言而解序卦傳以泰爲通雜卦傳以井爲通繫辭傳則云困窮而通井與困互明困成需則窮需孚於晉則窮而通泰孚於否猶需孚於晉泰之通亦窮而通者也繫辭傳云易窮則變變則通通則久引大有上九爻辭以明之云自天祐之吉无不利又云黃帝堯舜垂衣裳而天下治葢取諸乾坤大有二之五爲乾二之坤五之比例故取大有之通以明乾坤之通若大有二不之五而四上先行比成旣濟大有成泰其道窮矣窮則民倦民倦則无攸利惟泰變通

於否是爲通其變使民不倦神而化之使民宜之取諸乾坤上乾下坤否也大有成泰則窮泰孚於否窮則變也孚於否而泰二之五變則通也泰成既濟否初四應之成益益又通於恆生生不已通則久也不言取諸否而言取諸乾坤以否乃不通之名不可云通而取諸不通也否之匪人乃爲否故不云否也謂天在地下爲通天在地上爲不通失之遠矣同人因天在上何以能通天下之志乎

往

循按繫辭傳云往者屈也來者信也屈信相感而利

生焉。說卦傳云。數往者順。知來者逆。解者以自下而上爲往。自上而下爲來。以經傳測之未然也。坤元亨利牝馬之貞。或成屯而通鼎。或成蹇而通睽。是也。下云。君子有攸往。先迷後得主利。所謂先。謂先於二五也。所謂後。謂後於二五也。先後指二五。則有攸往指屯三蹇初矣。傳云。先迷失道。後順得常。後順卽所謂數往者順。屯彖云。勿用有攸往。利建侯。建侯。鼎二之五。而後屯三可往也。勿用有攸往。鼎二未之五。屯三不可先往也。鼎二不之五而屯三往。則往吝。謂往而鼎成恆。且成泰也。泰孚於否。求昏媾。往吉无不利。謂

泰二之五而否初往四以求之也求猶應也有所求而往則必二五先行矣蹇初六九三六四上六皆云往蹇謂初往睽四也睽二之五而蹇初乃可往睽二不先之五蹇初之往所以蹇也蹇彖傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也利西南即西南得朋往得中即乃以類行得中即得朋謂乾二之坤五往謂乾上之坤三也東北謂初往也道窮則初不可往也往有功即謂乾二先得中於坤五而後上往坤三也即升二之五而无妄三往上也坤成屯則乾成家人坤成蹇則乾成革革通於蒙

家人通於解蒙初六以往吝初往革四也解二之五
爲來復來復乃爲得中得中即得衆若初先往成臨
是未得衆而往也初不往而二先之五故云无所往
其來復吉无所往者初不往四也其來復吉者二之
五也二來復而後三往家人上則成咸故云有攸往
夙吉夙猶速也速即咸也有攸往三往家人上也往
而成咸必二先之五矣往有功即往得衆往得衆即
往得中先得中而後往是往得中先得衆而後往是
往得衆蹇解兩彖傳可以互明解成屯則勿用有攸
往解成萃則三可往乃萃與大畜通必大畜二先之

五萃三之往乃无咎萃彖之利有攸往即大畜九三之利有攸往也睽六五厥宗噬膚往何咎謂二先之五則四往蹇初爲无咎睽不孤則蹇之往不蹇睽二之五爲无妄无妄四可往蹇初矣乃无妄與升通必升二之五而无妄乃可往若升二不之五而无妄四之升初无妄成益升成泰所謂匪也旣匪即宜變通若益上之三成旣濟則有眚有眚故不利有攸往傳云无妄之往何之矣天命不右行矣哉天命何以不右升二未之五益又未通恆也初九无妄往吉謂升二之五則四可往也革九三傳云革言三就又何之

矣革成既濟蒙成益故貞厲三就則益通於恆用何之二字明其皆爲益三往上也无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往爾雅一歲曰菑三歲曰畬耕者初發之事義猶菑也穫者已成之事義猶畬也耕謂升二之五穫謂无妄成既濟升二不之五是不耕不菑也无妄成既濟是不耕而穫不菑而畬也古本及石經初本傳皆作不耕而穫未富也无妄何以成既濟先以四之升初成益又以益上之三即象所云其匪正有眚也惟不耕而穫不菑而畬則有眚而凶坊記有凶字故當其成益時宜通於恆益通於恆則利有攸往前此不耕不菑者一能變通遂

耕而穫菑而畬矣遯初六遯尾厲勿用有攸往此與无妄不利有攸往互明同人上之師三成升同人四之師初成臨臨通遯猶升通无妄升二不之五而无妄四之升初成泰猶臨二不之五而遯上之臨三成泰遯上之臨三所云遯尾厲也无妄成益則三不可往上不利有攸往者謂三上也遯成咸則初不可往四勿用有攸往者謂初四也无妄成益行則有眚遯成咸往則有災故傳云不往何災也夬初九壯于前趾往不勝爲咎前趾謙也夬不變通於剝而二之謙五成蹇革則四往謙初即革四往蹇初若謙變通於

履履二之謙五則爲素履謙成蹇履成无妄以履四往謙初即是升二之五而无妄四之升初也故往无咎无妄成益而通於恒則利有攸往故恒彖云恒亨无咎利貞利有攸往傳云利有攸往終則有始也終謂益上之三矣而益彖首即云益利有攸往損彖云有孚元吉无咎可貞利有攸往有孚元吉无咎謂損通咸而成益可貞即无妄九四之可貞傳云固有之也與益六三用凶事傳同恒爲德之固恒二之五而後益上之三乃爲可貞損彖以可貞加利有攸往之上則知无妄之利有攸往即謂可貞也可貞故貞吉

損上九貞吉利有攸往即發明可貞利有攸往也夬剝相錯爲大畜萃剝彖云不利有攸往傳云小人長也夬彖云利有攸往傳云剛長乃終也小人長則夬二未之剝五剝上則不可往三剛長則夬二先之剝五夬四可往剝初夬成既濟故云剛長乃終復利有攸往傳云剛長也謂姤二先之復五則三可往姤上也姤初六有攸往見凶姤二之復五成屯爲見若姤初先往四成小畜而後二之復五則其成屯爲凶矣姤二不之復五而上之復三姤成大過往之不利者也大過彖云利有攸往亨謂其通於頤也大過初之

四爲有攸往。大過二先之頤五而後大過初往四。是爲利有攸往。傳云利有攸往乃亨。以利有攸往明亨。卽以亨明利有攸往。賁彖云賁亨小利有攸往困二先之賁五而後賁上之困三則不成大過而成咸與姤成咸同。巽彖云巽小亨利有攸往小亨則震成革。巽成蹇。利有攸往。謂蹇通於睽。睽二之五而蹇初往睽四。大有九二大車以載有攸往无咎。大車指比下坤。比初比三皆往大有者也。大有二先之五則有所載。然後比初往乃非无交害。三往乃非小人害。故无咎。明夷初九君子于行三日不食有攸往主人有言

行指小過四之初。中孚君子也。于小過初四之行則不食而有攸往。指中孚三往上成需。故有言也。凡稱有攸往者五。（坤彖解彖大有九二明夷初九姤初六）稱利有攸往十二。（賁彖復彖大過彖恒彖萃彖益彖夬彖巽彖无妄六二大畜九三損上九）稱不利有攸往二。（剝彖无妄彖）稱勿用有攸往二（屯彖遯初六）皆指初四三上。歷歷可見。小畜二之豫五。因而上往。豫三是爲密雲不雨。傳云密雲不雨。尚往也。尚往猶云當往。大壯九四貞吉悔亡。藩決不羸。傳亦云尚往也。謂二之五成革。而四往觀。初觀未成蹇。故四當往。小畜以上往豫三成咸。咸大壯以四往觀初成益。往不同。其爲尚往則同。尚往猶云往有尚。節九

五往有尚。謂三往旅上成咸也。豐初九往有尚。謂四往渙初成益也。蓋坎二不之離五。而初往離四。則坎成節。坎二不之離五。而三往離上。則離成豐。是往之不當者。坎彖云。行有尚。傳云。行有尚。往有功也。以往字贊行字。明坎之行有尚。即節豐之往有尚。既成節往有尚則不成需。既成豐往有尚則不成明夷。豐不成明夷而渙成益。猶大壯四之觀初成益。是豐之往有尚。即大壯之尚往也。節不成需而旅成咸。猶小畜上之豫三成咸。是節之往有尚。即小畜之尚往也。傳兩言尚往。所以贊往有尚。而爻兩言往有尚。所以發

明彖之行有尙夫彖一言行有尙而交則兩言往有尙傳則兩言尙往節以明坎初之離四豐以明離上之坎三固矣大壯觀爲小畜豫之相錯則大壯之尙往指大壯四之觀初卽明豫四之初小畜之尙往指小畜上之豫三卽明觀上之三其互相發明亦歷歷可見大抵從二五而往則往有功（需彖坎彖蹇彖解彖漸彖五傳皆稱往有功）往有慶（晉六五睽六五兩傳皆稱往有慶）往有事（震彖傳）不從二五而往則往吝（咸九三屯六三）往未得（豐六四傳）說文數計也自一十百千萬順而計之不更端而起是之謂數（讀上聲）二五先定由二五而次弟數之以及初四三上往指初四三上而實以二五之

先定言。蓋二五先定。而初四三上從之。其事爲已往即宜退藏。故云藏往。不俟數往之窮。而即旁通變化。舍已往。而二五更端而起。則謂之來。故云神以知來知猶爲也。爲即作也。初四從二五往矣。則不數三上。而變通以知來。三上從二五往矣。則不數初四。而變通以知來。故以爲神。亦以爲逆。凡言往謂初四三上從二五而往也。其不從而往者。匪矣。凡言來謂二五先初四三上而來也。其不先而來者。慢矣。豈自上而下自下而上之謂乎。

來

循按雜卦傳云萃聚而升不來也彖二不之五而上之三成升而謂之不來是來指二五也蹇云來譽來反來連來碩皆以升二之五言之九五大蹇朋來即西南所得之朋升二之五成蹇則朋來升不來所以贊蹇卦五來字至精至微也於是以蹇之朋來例復之朋來无妄升相錯爲姤復升二之五爲蹇即姤二之復五爲屯復之朋來即蹇之朋來也於是以復之來復例解之來復姤二之復五猶小畜二之豫五故小畜稱牽復稱復自道小畜二之豫五成萃解二之五亦成萃故解二之五爲小畜二之豫五之比例亦

卽姤二之復五之比例解之來復卽復之來復也於是以解之來復例豐之來章渙豐相錯卽家人解渙二之豐五猶解二之五解二之五爲來復故渙二之豐五爲來章來章卽是剛來故渙傳云剛來而不窮於是以渙之剛來例隨訟兩卦之剛來隨傳云剛來而下柔隨之剛來謂巽二之震五成隨也訟傳云剛來而得中也所以贊有孚窒惕中吉有孚窒惕謂二之明夷五也无妄傳云剛自外來而爲主于內睽二之五成无妄睽外也无妄九五之剛自睽二來故云剛自外來惟五稱主睽二之五在睽爲外在无妄爲

內故爲主于內非來於五烏得稱主於是以隨之剛來知震之震來震來虩虩謂巽二來之震五也若巽二不來於震五而震四之巽初成復小畜震成復而後姤二來於復五則其來也厲矣若巽成家人震成屯爲往屯通鼎鼎二之五則由往而來故六五震往來厲於是以震之往來例咸之往來震巽相錯即恒益巽二之震五即恒二之五恒二之五而益上之三則往恒成咸咸通於損損二之五成益則來損成益咸四之初又往矣益通恒恒二之五又來是爲憧憧往來朋從爾思益六二上九兩傳皆云自外來損二

之五成益猶睽二之五成无妄也於是以蹇之往來例井之往來井成蹇噬嗑成革則往蹇通於睽睽二之五剛自外來則來是為往來井井也於是以比之方來例困之方來比通大有大有二之五為方來困成需需二之晉五與大有二之五同需上六有不速之客三人來需下本是三人二來晉五晉上亦是三人故云三人來困二不來賁五窮而成需而後乃三人來故困九四來徐徐然來雖徐徐而其來也由變通而來則敬之終吉者也若坎成需離成明夷不能變通而以需二來之明夷五需上本有坎明夷成既

濟上又有坎是爲來之坎坎初四三上先行而後二五乃來其來爲不順離九四突如其來如焚如死如棄如突不順也說文𠫓不順忽出也从到子易曰突如其來如𠫓或从到古文子卽易突字兌六三來兌凶兌之一卦全以成革而變通爲言二先之艮五而後艮上之兌三乃成革而解兌若三先之艮上成謙夬夬不爭剝而二來之謙五是爲來兌卽夬之壯于前壯而睽之輿曳也故來兌之凶見輿曳傳皆云位不當也泰小往大來否大往小來此猶云日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來大來二字傳於旣濟九五贊之云實受其福吉大來也此大

來本彖傳小者亨而言未濟本小二之五則大來未濟通既濟而二之五成否猶泰通否而二之五成既濟實受其福即于食有福泰五小通於否而小進爲大是小往而大來否五大通於泰而大易爲小是大往而小來在泰宜小往而大來在否宜大往而小來惟否不能大往小來故否之匪人不利君子貞不旁通於泰則小不來否自成既濟則大不往大往小來四字乃是轉語泰小往大來則亨否大往小來則利虞仲翔以坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來亨利之義不明往來之故遂昧往來者屈信之謂也剛上

而柔下則爲大來陽退而通陰則爲小來小來卽是柔來傳於賁用柔來二字與剛上二字互明乾二之坤五大來也卽泰二之五也乾成革舍而孚蒙小來也卽困之孚賁也傳於旣濟稱大來於賁稱柔來大來卽交小來卽易是可推矣

至

循按坤彖傳云至哉坤元此至字卽用履霜堅冰至之至坤成謙通於履履二之謙五是爲堅冰至謙履相錯爲臨遯臨通遯而臨二之五爲謙通履而履二之謙五之比例臨六四至臨无咎至臨之至卽堅冰

至之至也。解九四解而拇。朋至斯孚。解而拇。謂四之初成臨。臨通遯而臨二之五爲至。臨。故云朋至。朋至卽蹇九五大蹇朋來何也。臨二之五。爲履二之謙五之比例。履二之謙五成蹇。卽爲升二之五之比例。故解之朋至。卽蹇之朋來。升二之五成蹇。猶姤二之復五成屯。復傳云。至日閉關。至謂姤二之復五也。姤二先之復五爲至。姤上後之復三成旣濟。下離爲日。若姤成需。復成明夷。以需二之明夷五。則爲至于十年。十年者。明夷也。需二之明夷五。爲至于十年。明夷變通於訟。而訟二之明夷五。亦爲至于十年。爲需二之

至則以其國君凶爲訟二之至則不克征无眚解二不之五而四之初成臨臨下兌爲八月臨通遯而二之五臨不通遯而二之五皆爲至于八月臨通遯而至則至臨无咎臨不通遯而至則至于八月有凶有凶者明乎其有不凶也不克征者明乎其有旣克旣征也以是推之解四不之初而二先之五則不至于八月而爲至之宜家人解相錯爲豐渙豐傳云雷電皆至至謂渙二之豐五卽解二之五也乾九三文言傳云知至至之可與幾也此謂坤成屯而通鼎然則坤成屯則鼎二之五爲至坤成謙則履二之謙五爲

至此坤元所以至也繫辭傳云履和而至卽指堅冰至之至矣至之義爲假家人通解解二之五爲王假豐通渙渙二之豐五卽解二之五故亦云王假大畜通萃而二之五亦云王假皆爲至也至之義爲括（詩王風）傳坤成復復下有底爲囊通於姤姤二之復五則爲括囊卽復傳至日之至也困二之賁五爲懷其資懷亦至也（見爾雅）尚書大傳云祭之爲言祭也察之爲言察也祭者至也淮南原道高不可際高誘注云際至也則經稱禴祭祭祀傳稱天地際萬民察皆此至也周禮師氏注以至德爲中和之德故易之稱至皆指二

之五凡稱括假懷祭義與至同皆指二之五可推而通也以此至彼必上有所承故爲坤元惟二五先行得衆則至爲元二五不先行雖同是至而有凶故至有由失道而至者有由當位而至者有至而當者亦有至而凶者必知至而後至知至者知其所當至也

幾

循按屯六三君子幾不如舍繫辭傳於豫六二贊之云知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷

可識矣文言傳於乾九三贊之云知至至之可與幾也有此兩贊而全易之義明矣何也乾成家人坤成屯屯三更之家人上則成兩既濟終矣屯三則知幾於是舍家人而旁通於鼎屯三即坤三屯三舍家人即坤三舍乾故乾九三稱終日乾乾而傳即用屯三君子幾不如舍之辭贊之以爲可與幾可與幾即知幾君子幾不如舍故可與幾也坤成屯乾成家人宜知幾坤成蹇乾成革亦宜知幾屯之見幾而作在三革之見幾而作在四家人之待時而動在上蹇之待時而動在初傳以宜待贊蹇初矣而乃於豫六二暢

言知幾見幾之義所以明革四也介于石則豫成咸小畜成旣濟旣濟咸爲蹇革之相錯咸四之初成離日而終即革四之蹇初成離日而終亦即家人上之屯三成離日而終也見幾而作不俟終日謂咸四不之初而旁通於損即革四不之蹇初而旁通於蒙亦即屯三不之家人上而旁通於鼎屯咸蹇不成旣濟則不終下無離則不日故見幾而不終日若終日則必俟乾乾謂鼎二之五而後鼎上之屯三屯成旣濟而終日損二之五而後咸四之初成旣濟而終日君子所以終日者以其乾乾也未乾乾則不終日矣不

終日而俟鼎二之五損二之五知至至之也鼎二之五損二之五而後屯咸成既濟而終知終終之也知至則可與幾知終則可與存義利者義之和變而通之以盡利知幾見幾不外變通而已傳又於復初九贊云顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉庶幾謂庶乎其知幾也乾二不之坤五而四之坤初成復失道而不善矣若不變通則不善不能改自知不善即是知幾變而旁通於姤是爲反復其道傳即贊之云天行也天行即乾行又於乾九三贊云終日乾乾反復道

也。然則由當位而變通。爲知幾。爲反復道。由失道而變通。亦爲知幾。爲反復道。傳又總贊之云。夫易聖人所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。研。摩也。知幾因而摩之。爲研幾深。潛也。陽潛於二。因而中之。爲極深。深而極。則先二五。深而求。則先初四。故浚恆爲凶也。

男廷琥孫授書授易授詩校字